

بھا۔

اَسْفَلَ مِنْكُمْ (۳۲)

مَاصِلُ: (۱) سَتِيَارَة: ہم سفر لوگ۔ پیدل ہوں یا سوار۔ یہ لفظ عام ہے۔
(۲) عِیْر: غلہ بردار قافلہ۔
(۳) دِکب: شتر سوار یا گھڑ سوار قافلہ

۳۔ قبر

کے لیے قَبْرًا مَرَقَدًا اور جَدَّت کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ قَبْر: بمعنی میت کو زمین میں دفن کرنے کی جگہ۔ معروف لفظ ہے (ج قبور) اور مقبرہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے (ج مقابر) ارشاد باری ہے:
وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ اور ان منافقوں میں سے اگر کوئی مرجائے تو کبھی بھی
أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ (۹/۸۴) ان کی نماز (جنازہ) مت پڑھو اور نہ ان کی قبر پر
(دُعا کے لیے) کھڑے ہو۔

۲۔ مَرَقَد: رَقَد بمعنی ہلکی اور لمبی نیند سونا۔ اور مَرَقَد بمعنی ایسی نیند سے آرام کرنے کی جگہ۔ آراگاہ
خواجگاہ۔ قبر کے لیے یہ لفظ مجازاً استعمال ہوا ہے کیونکہ کافر قیامت کی سختیوں کے مقابلہ میں قبر کی
سختی کو آرام سے تعبیر کریں گے۔ قرآن میں ہے:
قَالُوا يَٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْكَافِرِيْنَ کافر کیوں گے ہائے افسوس ہمیں ہماری خواجگاہوں سے
(۲۶/۲۶) کس نے جگا دیا؟

۳۔ جَدَّت: جدت اور قبر میں گویا اہل لغت نے فرق نمایاں نہیں کیا۔ تاہم قرآن کے مطالعہ سے
معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا لفظ عام ہے جبکہ جدت وہ ہے جس کے نشان بھی مٹ چکے ہوں۔ علاوہ ازیں
بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کسی کو درندہ کھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان دریا میں غرق ہو تو اسے دریائی جانور
کھا جاتے ہیں۔ ہندو لوگ اپنی میت کو جلا کر اس کی راکھ لنگا میں بھا دیتے ہیں۔ جو صورت بھی ہو
اس میت کے ذرات منتقل ہوتے ہوئے بالآخر زمین میں مل جاتے ہیں، تو وہی اس کی جدت
ہے۔ قرآن میں جدت (ج اجدات) کا ذکر دو بار آیا ہے اور دونوں بار ایسے مواقع کے لیے
آیا ہے جبکہ قبروں کے نشانات کا تصور بھی محال ہے۔ جیسے فرمایا:

يَوْمَ نَخْرُجُ حُجُوجًا مِّنَ الْأَجْدَاثِ سِوَاكَ ۚ اس دن یہ قبروں سے نکل کر (اس طرح) دوڑیں گے
كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصِيبٍ يُؤْفَضُونَ (۳۳/۳۳) جیسے (شکاری) شکار کے جال کی طرف ڈوٹے ہیں۔
اس آیت میں یوم النشور کا ذکر ہے جب سب قبروں کے نشانات مٹ چکے ہوں گے دوسری
آیت بھی ایسا ہی منظر پیش کرتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ وَإِذَا هُمْ مُخْرَجُونَ اور جب صور (دوسری دفعہ) بھونکا جائے گا تو لیگ
الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قبروں سے (نکل کر) اپنے پروردگار کی طرف دوڑ

(۲۶)
پڑیں گے۔

- ماہصل: (۱) قَبْر: عام ہے ایسا مدفن جس کے نشان موجود ہوں یا نہ ہوں۔
(۲) جدت: انحصار ایسا مدفن جس کے نشانات موجود نہ ہوں۔
(۳) مرقد: کنایۃً قبر کے لیے استعمال ہوا ہے۔

۴۔ قبول کرنا

- کے لیے قَبِل اور تَقَبَّل۔ اَجَاب اور اِسْتَجَاب کے الفاظ آئے ہیں۔
۱۔ قَبِل: قَبُولاً بمعنی کسی چیز کو برضا و رغبت لے لینا۔ قبول کرنا (منجدا) اور صاحب فروق الفغویہ کے نزدیک یہ صرف اعمال کے لیے آتا ہے (فقہ ۱۸۴) ارشاد باری ہے:
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا (۲۴)
اور ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو۔
۲۔ اور تَقَبَّل اور قَبِل تقریباً ہم معنی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تَقَبَّل کسی ایسی چیز کے قبول کرنے کیلئے آتا ہے جو عوض کی مقتضی ہو (معت) جیسے ہدیہ وغیرہ جبکہ قَبِل عام ہے۔ قرآن میں ہے:
اِذَا قَالَتِ امْرَاةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ
نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِیْ مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلْ مِنْیْ (۲۵)
جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے پروردگار! جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے سب آزاد کر رہا تیری نذر کرتی ہوں سو تو اسے قبول فرما۔
۳۔ اَجَاب اور اِسْتَجَاب کا استعمال بالعموم دعا کی قبولیت کے لیے ہوتا ہے (دیکھیے "فریاد رسی") یعنی دُعا قبول کرنا اور پھر دادرسی کرنا بھی استجواب میں شامل ہے۔ ارشاد باری ہے:
اَمَنْ یُّجِیْبُ الْضُّعْفَ اِذَا دَعَاہُ۔
بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے۔ جب وہ اس سے دُعا کرتا ہے۔ (۲۶)

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔
اور تمہارے پروردگار نے فرمایا: مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ (۲۷)

ماہصل: (۱) قَبِل: کسی چیز کو برضا و رغبت لے لینا۔ اعمال کے لیے۔

- (۲) تَقَبَّل: قبل سے انحصار ہے یعنی ایسی چیز لینا جو عوض کی مقتضی ہو اور،
(۳) اِسْتَجَاب: عموماً دعا کو قبول کرنے اور پھر دادرسی کرنے کے لیے آتا ہے۔

۵۔ قبیلہ اور خاندان

- کے لیے شَعُوب، قَبَائِل، فَصَائِل، رَهْط، عَشَائِر اور اَسْبَاط کے الفاظ آئے ہیں۔
۱۔ شَعُوب: کسی ایک آدمی کی اولاد اور پھر اولاد در اولاد۔ آگے چل کر ایک ذات بن جاتی ہے۔

جسے عربی زبان میں شعب کہتے ہیں۔ اور شعب شاخ کو بھی کہتے ہیں (ج شعوب) شعب کے معنی میں دو باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں (۱) افتراق (۲) اجتماع۔ یعنی ایسی چیز ہو آگے چل کر تو کئی حصوں میں بٹ جائے۔ مگر اس کا اصل ایک ہو اور اصل سے اس کا رابطہ قائم رہے خلیل کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کی ندرت ہے کہ شعب میں افتراق بھی ہے اور اجتماع بھی (م-۱)

۲- قَبَائِلُ: (واحد قبیلہ) اب یہ ذات یا شعب پھر کئی چھوٹے حصوں میں بٹ جاتی ہے جسے قبیلہ کہتے ہیں جن کا آپس میں رابطہ قائم ہوتا ہے۔ قبائل الراس یعنی سر کی ہڈیاں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں (منجد) اسے ہم اپنی زبان میں برادری کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اور ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے تو اس لیے بنائے
إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَرُّكُمْ (۲۹) ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ورنہ اللہ کے نزدیک
سب سے زیادہ قابل عزت تو وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔

۳- فَصِيلَةٌ: بمعنی خاندان۔ کنبہ۔ کسی ایک فرد کا اپنا خاندان۔ ایک ہی گھر کے افراد۔ اہل خانہ چھوٹا قبیلہ جس میں اس کی بیوی، بیٹے بیٹیاں۔ بہن بھائی۔ والدہ والدہ وغیرہ شامل ہیں (ف ل ۲۰۶) ارشاد باری ہے:

يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَلَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ مجرم یہ آؤ کرے گا کہ اس دن کے عذاب کے عوض
يَوْمَ يُعَذِّبُ بِسَبِيلِهِ وَصَاحِبَتُهُ وَأَخِيصِرَ اپنے بیٹوں، بیوی اور اپنے بھائیوں حتیٰ کہ خاندان بھر
وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (۱۳) کو جس میں وہ رہتا تھا بطور فدیہ دے دے

۴- رَهْطٌ: کسی قبیلہ کے نوجوانوں کی مختصر سی جماعت جن کی تعداد ۲۰ سے ۹۰ تک ہو اور اس میں کوئی عورت نہ ہو (فل ۲۰۵) ایسی جماعت کو بھی رَهْطُ کہتے ہیں اور اس جماعت کے سردار کو بھی (نیز دیکھئے سردار) اور صاحبِ منجد کے نزدیک رَهْطُ کی طرف اگر عدد کی اضافت کریں تو اس سے اشخاص و افراد مراد ہوتے ہیں مثلاً خَمْسَةُ رَهْطٍ بمعنی پانچ اشخاص (منجد) قرآن میں ہے:

قَالَ لِقَوْمٍ أَرْهَضِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْبٍ نَ كِهَالِ مِيرِي قَوْمٍ اِكِيَا مِيرِ بَحَائِي بِنْدُولَا
اللہ (۹۲) کا باؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے!

۵- عَشِيرَةٌ: عَشَرُ بمعنی ایک ساتھ مل جل کر رہنا (م ل) اور عشيرة اس چھوٹے سے قبیلہ کو کہتے ہیں جو صرف مرد کے رشتہ داروں پر مشتمل ہو۔ جیسے بیٹے، بیٹیاں، باپ دادا، چچے تانے، پھوپھیاں وغیرہ (ف ل ۲۰۶) ارشاد باری ہے:

وَأَنْتَ ذُرِّيَّةُ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ (۲۳) اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو (انجام سے) ڈراؤ۔

۶- أَسْبَاطٌ: سبط بمعنی اولاد کی اولاد مثلاً پوتے اور نواسے وغیرہ (معن) مگر یہ لفظ زیادہ تر نواسے (لوکیوں کی اولاد) کے لیے مخصوص ہے۔ جس طرح حفيد پوتے کے لیے (منجد) اور اگر اس

لفظ کی نسبت یہود کی طرف ہو تو اس سے قبیلہ مراد ہوگا (منجد) اور صاحب فقہ اللغۃ کے نزدیک بنو اسماعیل میں جو حیثیت قبیلہ کی ہے وہی حیثیت بنو اسحاق میں سببط کی ہے (ف ل ۲۵) قرآن میں اسباط کا لفظ بنو اسحاق کے قبائل کے لیے آیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَقَطَعْنَا لَهُمْ آسَافَةَ عَشْرِ آسَابَاطًا اور ہم نے بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے بارہ

قبیلے اور پھر بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا۔

محصّل: (۱) شُعُوب: بمعنی ذاتیں۔ (۲) قَبِيلَةٌ: بمعنی براہروی۔ (۳) قَبِيلَتُهُ: بمعنی خاندان یا کنبہ۔

(۴) رَهْط: کسی قبیلہ کے نوجوانوں کی ٹیم کی عمت اور انکار فرار۔ (۵) عَشِيرَةٌ: مرکزی طرف کے قریبی شتہ داروں پر مشتمل چھوٹا قبیلہ۔ (۶) آسَابَاط: نوے نوایاں وغیرہ یا یہود کے قبائل۔

۶۔ قتل کرنا

کے لیے قَتَلَ، سَفَكَ، حَتَّ اور أَتَخَنَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ قَتَلَ: کا لفظ عام ہے۔ بمعنی مار دینا۔ رُوح کو تن سے جدا کر دینا۔ خواہ یہ گردن اڑانے سے ہو یا کسی

دوسری صورت میں۔ ارشاد باری ہے:

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَبَدَلْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (۱۶۶)

پھر اگر وہ پھر جائیں تو انہیں بدل دو اور جہاں کہیں پاؤ انہیں مار دو۔

۲۔ سَفَكَ: بمعنی خون یا پانی بہانا اور سَفَكُوا بمعنی جھوٹا آدمی۔ اور سَفَاكَ بمعنی خوریز انسان۔ (مفت - م) لفظ عموماً کسی کو ناجائز طور پر قتل کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو زمین اسی شخص کو دَسِيفُ الدِّمَاءِ (۱۶۷) غلیفہ بنانا چاہتا ہے جو فساد کرتا پھرے اور اسحق خون بہاتا پھرے۔

۳۔ حَتَّ: بمعنی کسی چیز کو جڑ سے اکھیر دینا (منجد) اور حَتَّ بمعنی شدة القتل (ف ل ۲۸) گویا حَتَّ کے معنی اس طرح چن چن کے مارنا ہے کہ دشمن کی جڑ کاٹ جائے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِآيِهِ (۱۵۳)

اور خدا نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ جب تم اس کے حکم سے ان (کافروں) کو تمس نس کر رہے تھے۔

۴۔ أَتَخَنَ: تَخَنَ بمعنی کسی چیز کو اٹھا کر اس کے وزن کا اندازہ کرنا (م ل) اور تَخَنَ بمعنی موٹا اور سخت ہونا اور اتخن فی الارض بمعنی خوریزی میں حد سے آگے بڑھنا (منجد) گویا أَتَخَنَ میں قتل کے دوران سختی کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اور قتل عام کا بھی معنی بے دریغ قتل کرنا ارشاد باری ہے:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ

جب تمہاری کافروں سے ٹھٹھ بھڑ ہو جائے تو

الزَّوَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ
فَنُذِرُوا الْوَثَاقَ (۴۴)
ماحصل: (۱) قَتَلَ: کا لفظ عام ہے۔

(۲) سَفَلَ: ناجائز قتل کے لیے آتا ہے۔

(۳) حَسَّ: بمعنی چن چن کے مار کر دشمن کی بڑ کاٹ دینا۔

(۴) اَتَّخَنَ بے دریغ قتل کرنا اور جتنا ممکن ہو قتل کرتے جانا۔

۷۔ قدم

کے لیے قَدَمٌ، خُطْوَةٌ اور اَتْر کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ قَدَمٌ (ج اقدام) بمعنی پاؤں۔ پیر مشہور انسانی عضو (ج اقدام) قَدَمٌ اور رَجُل میں ہی فرق ہے جو بصر اور عین میں ہے یعنی قَدَمٌ کا اطلاق پاؤں پر بھی ہوتا ہے اور پاؤں آگے رکھنے پر بھی۔ اس لحاظ سے قَدَمٌ کا اطلاق صرف پیر پر نہیں بلکہ گھٹنا کے نیچے کے تمام حصہ پر ہوگا۔

(نیز دیکھیے پاؤں) ارشاد باری ہے:

فَنَزَلْنَا قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا (۱۶)

۲۔ خُطْوَةٌ: (ج خُطُوات) بمعنی دو قدموں کا درمیانی فاصلہ اور بمعنی کسی چیز کو تجاوز کر کے آگے بڑھ جانا (م۔ ل) اور خُطُوات لازماً بمعنی ضروری اقدامات (مخبر) گویا خُطُوات کے معنی اقدامات (STEPS) پیش رفت اور اس سے مراد پورا راستہ بھی ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ (۲۰)

۳۔ اَتْر (ج اثار) بمعنی بقیہ علامت نقش پام (م۔ ل) اور اثار بمعنی پاؤں کے نشانات۔ چھوٹے ہونے نشانات نقوش راہ۔ نیز دیکھیے "نشان" اور اثار قدیمہ بمعنی پرانے وقتوں کے نقوش اور نشانیاں قرآن میں ہے:

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ اَعْلَىٰ

موسیٰ نے (اپنے ساتھی یوشع) سے کہا۔ اسی چیز کی تو ہم

تلاش میں تھے پھر وہ دونوں اپنے قدموں کو واپس لوٹے۔

اَنَارِهِمَا قَصَصَا (۱۸)

ماحصل: (۱) قدم: بمعنی پاؤں۔ مشہور عضو۔ اور آگے چلنا بھی۔

(۲) خُطْوَةٌ: دو قدموں کا درمیانی فاصلہ۔ اور خُطُوات بمعنی اقدامات (STEPS)

(۳) اَتْر: پاؤں کا نشان۔ نشان راہ۔

۸۔ قرار یکم

کے لیے قَرَّ اور اِسْتَوَىٰ علی کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ قَرَّ: بمعنی کسی جگہ جم کر ٹھہر جانا۔ اور قَرَّ کے معنی ٹھنڈا ہونا بھی ہے۔ اور ان دونوں معنوں کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ سردی یا ٹھنڈک بھی سکون چاہتی ہے جیسا کہ اس کے برعکس حرارت حرکت چاہتی ہے (مفت) ارشاد باری ہے:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ (۲۳)

۲۔ اسْتَوَىٰ عَلٰی: کے معنی کسی چیز پر سوار ہونا پھر اس کے بعد جم کر بیٹھ جانا ہے (دیکھیے سوار ہونا) اور قَرَّ اور اسْتَوَىٰ عَلٰی کا بلیا دی فرق یہ ہے کہ اسْتَوَىٰ عَلٰی ایک حالت سے دوسری حالت میں قرار پکڑنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے فرمایا:

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ (۲۴)

یعنی کشتی نوحؑ جو سیلاب کے پانی میں تیر رہی بالآخر جو دی بہاؤ پر ٹک گئی۔

نیز فرمایا:

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَمَدَ وَمَنْ مَعَكَ
عَلَى الْفُلِّ (۲۵)

(اے نوح!) جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ چکو۔

اسی طرح تیسرے مقام پر ہے:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (۲۶)

پھر قرار پکڑا عرش پر۔

ماہصل: (۱) قَرَّ: سابقہ صورت پر قرار پکڑنے کے لیے اور (۲) اسْتَوَىٰ عَلٰی: پہلی صورت سے دوسری صورت میں جا کر قرار پکڑنے کے لیے آتا ہے۔

۹۔ قرآن کے مختلف نام

کے لیے قُرْآن، مُرْقَان، ذِکْر اور تَذْکِرۃ، کِتَابٌ مُّبِیْنٌ اور حَدِیْث کے الفاظ آئے ہیں۔ جو اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہیں۔

۱۔ قُرْآن: قَرَّ بمعنی پڑھنا سے اسمِ مبالغہ یعنی بار بار، کثرت سے اور ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب ارشاد باری ہے:

قَالَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ (۲۷)

ق: قسم ہے بڑی شان والے قرآن کی۔

۲۔ مُرْقَان: مُرْق بمعنی الگ کرنا۔ علیحدہ کرنا سے اسمِ مبالغہ ہے۔ یعنی ایسی کتاب جو حقی و باطل کے ایک ایک پہلو میں تفریق و تمیز کر دے۔ ارشاد باری ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ

بہت بابرکت ذات ہے وہ جس نے اپنے بندے

عَبْدَہ (۲۸)

پر قرآن نازل فرمایا:

۳۔ ذِکْر اور تَذْکِرۃ: ذِکْر کی ضد نسی ہے۔ ذِکْر بمعنی یاد کرنا اور یاد آنا جو بھولنا کے خلاف ہے

اور قرآن کو ذکر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے بھلائی کے فطری داعیہ کو بھی یاد دلاتی ہے اور عہدِ اَلْسُن کو بھی۔ لہذا یہ نصیحت بھی ہے۔ اور تذکرۃ کے معنی اسی لحاظ سے نصیحت بھی ہے اور یادداشت بھی۔ اور کسی سواری مثلاً ریل، ہوائی جہاز وغیرہ کے ٹکٹ کو تذکرۃ کہتے ہیں۔ اور سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ کو بھی (ج۔ ج) ارشاد باری ہے،

ءَاَنْزَلَ عَلَیْہِ الذِّکْرُ مِنْ نَبِیِّنَا۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت (کی کتاب) اتری ہے۔ (۲۸)

نیز فرمایا:

اِنْ هٰذِہٖ تَذٰکِرَةٌ (۲۹) یہ قرآن تو نصیحت ہے۔

۴۔ کِتَابُ مُہِیْنٍ: بَانَ معنی دُور ہونا اور الگ ہونا۔ بین میں تین باتیں پائی جاتی ہیں (۱) افتراق (۲) بُعد اور (۳) وضوح (م) اور رَبِّیْنِ بمعنی کسی بات کو کھول کر بیان کرنا۔ اور کتابِ مبین یعنی ایسی کتاب جس میں ہدایت سے متعلق ہر ایک چیز کو پوری وضاحت اور تشریح سے بیان کیا گیا ہے۔ واضح اور روشن کتاب یعنی قرآن کریم۔ ارشاد باری ہے:

قَدْ جَاءَ کُمْ مِنَ اللّٰہِ نُوْرٌ وَکِتَابٌ مُّبِیْنٌ (۱۵) بیچک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور (ہدایت) اور روشن کتاب آچکی ہے۔

۵۔ حَدِیْثُ: (حدیث کی ضد عدم ہے) اور حَدَّثَ بمعنی کسی نئی چیز کا ظہور میں آنا۔ اور حدیث مراد ہر وہ بات ہے جو پہلے نہ ہو اور از سر نو ظہور میں آئے۔ نئی چیز۔ جیسے فرمایا:

لَعَلَّ اللّٰہُ یَحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ اَمْرًا۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد (رجعت کی) کوئی نئی راہ پیدا کر دے۔ (۳۵)

پھر حدیث کا اطلاق ہر اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو پہلے موجود تو ہو لیکن مرورِ زمانہ سے لوگوں کے ذہن سے اتر چکی ہو۔ اب اگر یہ از سر نو زندہ ہوگی تو اس پر بھی حدیث کا اطلاق ہوگا۔ نئی بات قرآن کو انہی معنوں میں حدیث کہا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

اللّٰہُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْاَحَادِیْثِ (۳۶) اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر بات نازل فرمائی ہے۔

۱۔ قربانی کا جانور

کے لیے بَدَن، نُسُک، هَدٰی اور قَلَابَہ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ بَدَن: (بَدَنہ کی جمع) بَدَن ہر جاندار کے جسم کو کہتے ہیں بشرطیکہ اس کا خون خشک نہ ہو۔ (خل ۱۱۵) اور بَدَن اور بَدَن بمعنی موٹا ہونا ہے۔ اور بَدَن بمعنی قربانی کے اونٹ جنہیں مکہ میں لے جا کر ذبح کیا جائے (صفت) اور قربانی کے اونٹوں کو بھی بَدَن ان کے جسم اور موٹا ہونے کی مناسبت سے کہا جاتا ہے (صفت) ارشاد باری ہے:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (۲۳)
اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے
اللہ کے شعار سے بنا دیا ہے۔

۲۔ نُسُكٌ: نُسُكٌ کا لفظ عبادت اور تقرب الی اللہ و رولالت کرتا ہے۔ ناسیک بمعنی ناپسند اور
نَسِيكَ اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو تقرب الی اللہ کے لیے کی جاوے (م۔ ل) اور نُسُكٌ
نَسِيكَ کی جمع ہے۔ پھر یہ لفظ بالعموم حج سے متعلق ہو گیا ہے۔ هَنَاسِيكٌ حَجٌّ بمعنی حج کے
ارکان و احکام۔ اور وہ مقامات بھی جہاں یہ احکام بجالانے جاتے ہیں۔ اسی طرح نُسُكٌ سے
مراد وہ قربانی کے جانور ہیں جو ایام تشریق میں منیٰ کے مقام پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى
مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِّيَاہِ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (۱۶۶)
پھر اگر کوئی تم میں سے (دوران حج) مریض ہو جائے
یا اس کے سر میں تکلیف ہو (اور قربانی سے پہلے سر
مندانا پڑے) تو پھر اس کے بدلے میں روزے رکھے
یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔

۳۔ هَذًی: (هَذًی کی جمع) قربانی کا وہ جانور جو ذبح کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف
بھیجا جائے خواہ اونٹ ہو یا گائے یا بھیڑ بکری اور خواہ وہ نہ ہو یا مادہ (منجہ) ارشاد باری ہے:
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (۱۶۷)
اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے اپنے
سر نہ منڈواؤ۔

۴۔ قَلَادِید: (واحد قَلَادَة) قَلَدٌ بمعنی کسی کے گلے میں ہار ڈالنا۔ اور قَلَادَة بمعنی ہار (منجہ)
پھر قَلَادَة ایسے قربانی کے جانور کو بھی کہتے ہیں جس کے گلے میں نشانی کے طور پر ہار یا پٹ
ڈال دیا گیا ہو۔ خواہ یہ حج سے متعلق ہو یا نذر پوری کرنے سے ہو۔ ارشاد باری ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلِقُوا
شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ (۵)
اے ایمان والو! خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی
نہ کرنا۔ نہ ادب کے مہینے کی، نہ قربانی کے جانوروں
کی اور ان جانوروں کی (جو خدا کی نذر کر دیے گئے ہوں) کی
جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں۔

ماہل: (۱) بُدْن: قربانی کے اونٹ جو حج کے دوران ذبح کیے جائیں۔

(۲) هَذًی: وہ قربانی کے جانور جو ذبح کے لیے حاجی ساتھ لے جائیں۔

(۳) نُسُكٌ: ایسے ہر قسم کے جانور جو منیٰ میں ذبح کیے جائیں۔

(۴) قَلَادِید: ایسے قربانی کے جانور جن کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو۔

قرض کے لیے دیکھیے ————— ”ادھار“

قریب ہونا۔ کرنا کے لیے دیکھیے ————— ”نزدیک ہونا۔ کرنا“

۱۱۔ قسم قسم اٹھانا

کے لیے دُعا اور اُٹنے کے حروف بھی اہل عرب استعمال کرتے ہیں۔ یہ حروف یا تو بطور عادت اور نیچے کلام استعمال کیے جاتے ہیں یا بعض دفعہ کلام میں تاکید اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر ان حروف کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد اس چیز کو بطور شہادت پیش کرنا ہوتا ہے جس کی قسم اٹھائی گئی ہو۔ اب مثالیں ملاحظہ فرمائیے، ارشاد باری ہے:

(۱) وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلَمٌ خُسْرًا ﴿۱﴾ زانہ کی قسم انہما خسارے میں رہا ہے۔

(۲) تَاللَّهِ لَا كِبَإَ لَنَا أَنَّ أَصْنَا مَكْمَلًا ﴿۲﴾ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں سے ضرور دود و ہاتھ کر دوں گا۔

(۳) اَلْأَنبِيَاءُ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فِي الْمَدِينِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ رُفِعَ الْكَوْكَبُ ﴿۳﴾ ان حروف کے علاوہ مندرجہ ذیل افعال و اسماء قسم اٹھانے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔

قَسَمٌ، يَمِينٌ، حَلْفٌ، اَلَيْكُمُ (الو) اور اَيْلَآءُ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ قَسَمٌ: قسم بمعنی تعین کرنا یا بائٹنا ہے اور قسم اٹھانا بھی۔ اور قَسَمٌ بمعنی دل میں ظن پیدا ہونا جو بعد میں یقین تک پہنچ جائے (مخبر) اور قَسَمَتْ وَهْمَتِي ہیں جو خون کے بدلے میں اولیاء کو مشکوک قبیلہ کے لوگ دیتے ہیں (مخبر) گویا قسم کا لفظ کسی معاملہ میں شک کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا استعمال جھگڑے کی صورت میں ہوتا ہے (فعل ۴۲) ارشاد باری ہے:

وَأَنَّهُ لَقَسَمٌ لِّتَوْفَعُونَ عَظِيمًا ﴿۴﴾ اور یہ بہت بڑی قسم ہے کاش تم سمجھتے۔

دوسرے مقام پر ہے:

وَقَسَمُ هُمَا اِنِّي لَكُمَا لَكِنِ الْخَصِيحَيْنِ۔ اور شیطان نے آدم و حوا دونوں کے سامنے قسم اٹھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ﴿۵﴾

۲۔ يَمِينٌ: رفع الزام کے لیے آتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

اَلْبَيْتَةُ عَلَى الْمَدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعِي (مشادات فراہم کرنا) تو مدعی کے ذمہ ہے (اور اگر وہ یہ نہ کر سکے تو پھر مدعا علیہ پر قسم ہے) (بخاری)

اور یَمِينٌ داہنا ہاتھ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب کسی وعدہ کی توثیق قسم سے کرنا مطلوب ہوتی تو قسم اٹھانے والا شخص اپنا داہنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر مارتا۔ لہذا يَمِينٌ کا لفظ قسم کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اور اس کی جمع اَيْمَانُ آتی ہے (صفت) يَمِينٌ کا لفظ قسم کے لیے مستعار ہے (فعل ۴۲)

پھر بعض دفعہ اہل عرب محض کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی ہاتھ پر ہاتھ پٹختا اور قسم اٹھا لیتے مگر

۳۔ حَلَفَ: حَلَفَ بمعنی کسی بات پر ثابت قدم رہنا (م۔ ل)۔ حلف و فاداری۔ درستی کے عہد و پیمان پر ثابت قدم رہنے کی قسم۔ اور حلیف قبائل وہ تھے جو صلح و جنگ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی تمہیں اٹھاتے تھے۔ گویا حلف سابقہ خاصیت کو ختم کرنے اور وفاداری کے تعلقات قائم کرنے کے معنوں میں ہے (فقہ ل ۴۲) قرآن میں ہے:

۴۔ اَلَيْسَ اَلَا (يَا لَوْلَا اَلْوَلَا) میں بنیادی طور پر دو معنی پائے جاتے ہیں (۱) کسی کام میں کوتاہی کرنا اور دیر لگانا۔ جسے فرمایا:

۵۔ اِنَّا لَنُؤْتِيكَ مَا تَشَاءُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ سُبْحَانَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَمْسِكُهُمْ بِالْعِصْوَةِ الَّتِي فِي يَمِينِهِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ

اور (۲) قسم کھانا۔ اور اَلَيْتَهُ یعنی قسم۔ ایسی قسم جس پر تم کھانے والے کو تکلیف اور کوتاہی کا سامنا کرنا پڑے (معنی) اور ابن الفارس کے نزدیک کوئی اچھا کام پورا نہ کرنے کی قسم م۔ ل (ارشاد باری ہے:

وَلَا يَأْتِلْ اَوْ لَو الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولٰٓئِ الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ ﴿۲۴﴾

کھا بیٹھیں کہ وہ قرباء و اول اور مسکینوں کو کچھ نہ دیں گئے

۵۔ اِنَّا لَنُؤْتِيكَ مَا تَشَاءُ یعنی اپنی بیوی سے علیحدہ رہنے اور جنسی تعلقات منقطع کرنے کی قسم اٹھانا ہم دور جاہلیت میں لوگ اس قسم کے ذریعہ اپنی بیویوں کو بہت پریشان اور تنگ کرتے تھے بشرطیکہ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ چار ماہ مقرر کر کے اس قباحت کا مستدباب کرویا۔ ارشاد باری ہے:

لِّلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصًا اَنْتَبِعَ اشْهُرٌ ﴿۲۶﴾

جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک تعلق کی قسم کھا بیٹھے ہیں انہیں چار ماہ انتظار کرنا چاہیے۔

محل: (۱) قسم: رفع شک کھیلے۔
 (۲) تین: رفع الزام کھیلے اور عمد و پھان کی توثیق
 (۳) حلف: دوستی کے عمد و پھان کی توثیق کے لیے۔
 (۴) اَلَيْتَ: کسی اچھے کام کو پورا کرنے کے لیے۔
 (۵) اِنَاكَ: بیوی سے ترک تعلق کی قسم۔
 کے لیے۔

۱۲- قسم توڑنا

کے لیے نِکَٹ، تَقْصُّ اور حَنِیْط کے الفاظ آئے ہیں۔